

(چهره دیگر فُرخ که همان خُرم یا سیمِ رغست، رام میباشد. هرکجا تیر آمد، خودش هست)

سروش آمد سوی «اشکفت دیوان» از او روشن شد این تارک ایوان

برآمد آفتاب نیکبختی برد از ما شب اندوه و سختی

ازین پس با هوای دل نشینی بجز شادی و کام دل نه بینی

چو ویسه دید «تیر دوستگان» را برو نامش نگاریده نشان را

هزاران بوسه زد بر نام دلبر گهی برخ نهاد و گه به دل بر

گهی گفت ای خجسته تیر رامین گرامی تر مرا از دوجانین

همه کس را کند زخم تو خسته مرا از خستگی کردی تورسته

رسولی تو از آن دست و کف راد که تا جاوید، طوق گردنم باد

تیر، رسول یا پیامبر عشق است. چون از دست اوست. نام دی یا خُرم یا سیمِ رغ، «دست» بوده است.

این تیر است که در اوستا «تیغرا» نوشته میشود، و سپس مرغیش «طغرا = طغری» و در ترکی «تورغای = طورغای» شده است، و به معنای «هدهد» است، چون هدهد، مرغیست که این همانی با خدای تیر داشته است، و به همین علت، هدهد، مرغیست که میتواند آب را در زیر زمین ببیند. و به گل ارتا واهیست (اردیبهشت) که مرزنگوش است، «عین الهدهد» هم میگویند. تیر و باد و ارتا، از جمله «خدایان پیمانه دار» بودند. پیمانه داری نماد اصل «پیمان» بود. چون «پیمان بستن» را امتداد «پیوند عشق» میدانستند. و به همین علت «پیمانه» که کبله مایعات (شراب و آب و نوشابه و روغن و شیر...) بود، نشان «پیمان» بود. اساساً واژه پیمان به معنای «شیر مادر» است. و شیر و شیره و آب، نماد آمیزش و پیوند بودند. این باد و تیر بودند که «تخمه با آب» را از دریا بسراسر جهان می‌رساندند. این بود که تیر و باد، از خدایان پیمان بودند. به همین علت، تیر، تیشتر نیز خوانده میشود، چون پیشوند «تیشتر»، همان واژه «تشت» است که معنای همانند پیمانه داشت. از این رو گل این خدا که «بنفشه» بود، بیان «تازه ساختن همیشگی پیمان و سوگند و عشق» بود. این گل که در آغاز بهار می‌روید، نماد این تجدید پیمان عشق، و تازه ساختن پیوند با طبیعت و جهان و انسانها بود. بنفشه، نخستین پیام آور مهر بود. از این رو رامین نیز تیر به «دژ اشکفت» می‌اندازد، چون اشکفت، همانند واژه «اشوکا» در سانسکریت، به معنای «همیشه بشکفته» است که به معنای «مهر» است. ویس، درست بنفشه را به همین معنا بکار میبرد:

پس آنکه ویس با وی (رامین) خورد سوگند که هرگز نشکند با دوست پیوند

به رامین داد، یک دسته بنفشه به یادم دار گفتا این همیشه

کجا بینی بنفشه، تازه بر بار از این پیمان و این سوگند یاد آر

چنین بادا کبود و کوژ بالا هرآن کو بشکند پیمانش از ما

که من چون گل ببینم در گلستان به یاد آرم از این سوگند و پیمان

گذشته از این خود واژه بنفشه *vanafshak* (van+afshak) به معنای «درخت زندگی یا درخت سیمِ رغ افشاننده» است، چون درخت بسیار تخمه که سیمِ رغ بر فرازش نشسته است، وَن نامیده میشود، و «وَن» به معنای بُن و خرمن جهان میباشد. بنفشه، نخستین افشانندگی ارتا فرورد (فروردین) یا سیمِ رغست. هرروز باید گل خدای آتوز را هدیه داد و خانه را بدان آراست. تیر و باد (که وای هم خوانده میشد) با ارتا (ارتا فرورد + ارتا واهیست)، خدایان چنین پیمانی بودند که خون عشق و مهر در آن جاریست. پیمانی که پیامبر مهر و عشق است. همین واژه و مفهوم به عربستان رفت، و از آنجا که ریشه ژرف در فرهنگ اصلیش نداشت، به

کلی مسخ و تحریف شد، و با هجوم عرب و اسلام به ایران، راستای دیگر پیدا کرد، و مصیبت و بلا و فاجعه بزرگ تاریخ ایران گردید. باد، بال سیمرخ، که یکی از چهار پر روح انسان است، همان « وای » یا « وی » و بیا = ویا viya است. واژه « بیابان » هم دارای همین پیشوند است، و هیچ ربطی با « بی آبی » ندارد، بلکه چنانچه ابوریحان در التفهیم بکار میبرد و میگوید « ستارگان ایستاده یا بیابانی » به معنای ثابت بودن و ثابت ساختن بکار میبرد. یک سوگند یا پیمان، باید همیشه بایستد و ثابت باشد، و به همین علت نیز، بیابان، viyaapaan خوانده میشد، چون نماد این ثبوت و همواری و « همیشه یکسانی » میباشد. این واژه در کردی به شکل « یی و یای و بایی و بهی » در آمده است، و به معنای « نرخ » است، چون نرخ نیز، رابطه میان دو چیز را ثابت میکند. البته « بای » معنای « کبریت » را هم دارد که آتش زنه است، و همان سیمرخ است که آتش فروز است. معرب این واژه « بیعه = بیعة = بیعت » شده است. البته يك واژه که به زبان دیگر انتقال یافت، روحش و جانش با آن واژه، جابجا نمیشود. چنانچه واژه هائی که امروزه از باختر به ایران وارد کرده میشوند، همه بی ریشه در روان ایرانی هستند، و همه خطر خیز و دستاویز فریبکاری میشوند. در ایران خدایان بهمن و هوم و باد و تیر و ارتافرورد (سیمرخ گسترده پر = خزم) بودند که جان و روان، به این مفهوم بیعت میدادند، ولی در عربستان این واژه، بی پدر و مادر و بی ریشه بود. از این رو کار برد اصطلاح « بیعت » برای عرب، معنایی در گستره تجارت و قدرت داشت. بیعت در تاریخ اسلام، از همان آغاز، در خدمت « قدرت ربائی » درآمد. بیعت گرفتن، يك تئاتر قدرت ربائی بود. در بیعت، انواع حيله ها و مکرها و زور ها بکار میرفت. حتا امیرالمومنین علی میکوشد با زور، بیعت بگیرد (تاریخ طبری). آنچه بیعت نداشت، همان جان و روانی بود که « خدای باد، وای، که خدای به هم پیوند دهنده اضداد و خدای عشق، و طبعاً خدای جشن رستاخیز بود »، چون خدای نی نواز بود (نای به = وای به = رامشناخرام = خزم) به این پذیرده میداد. بیعت در عربستان، در گستره قدرت ربائی از همدیگر، بکار میرفت، و از مهر و عشق، هزارها فرسنگ فاصله گرفته بود. آنچه عرب و اسلام از « بیعه » میفهمید، و آنچه ایرانیان که در آغوش خزم بزرگ شده بودند، از « ویه » میفهمیدند، از زمین تا آسمان تفاوت داشت. از این رو که آنها، با فلسفه « الله، خیر الماکرین » هیچگونه آشنائی نداشتند، کاربرد این اصطلاح، بسود قدرت ربائی عرب و اسلام، و فاجعه بار، برای ایرانیان بود. این واژه ایرانیها را دچار ساده دلی میکرد. ابو مسلم خرمدین، جان خود را بر سر این بیعه = ویه با خانواده رسول الله گذاشت (عباسیان نیز خانواده محمد رسول الله بودند، و سراسر خانواده نزدیک و دور محمد، در اثر تحول معنوی که از دین اسلام یافته بودند، در رقابت برای رسیدن به قدرت و خلافت باهم، از هیچ اقدام نامردمی علیه هم، پرهیز نمیکردند). این بیعت ها، هرکجا که مسئله باختن یا انحصار قدرت بود، شکسته میشد. چنانکه پس از آنکه ابومسلم و مردم ایران، همین خانواده رسول الله را به خلافت رسانیدند، فوری بیعت، با بهانه ای بسیار ناجوانمردانه شکسته شد. منصور، او را به کاخش دعوت کرد، و این جوانمرد ! عرب و مسلمان و خلیفه مسلمین، او را « ابو مجرم » خواند، و پاداش این خدمت را چنین میدهد: « آنگاه عتاب آغاز کرد و گفت فلان و بهمان کردی. ابو مسلم گفت - پس از آنهمه کوشش و خدمت با من بدینسان سخن نباید گفت. منصور گفت : ای نابکار زاده هرچه کردی بکمک یخت و اقبال ما کردی. اگر يك کنیز سیاه نیز بجای تو بود، این کارها را انجام توانست داد ؟ مگر تو نبودی که نامه به من نوشتی و بنام خودت آغاز کردی ؟ مگر تو نبودی که نامه به من نوشتی و از آسیه دختر علی خواستگاری کردی ... مروج الذهب ». خواستگاری يك قهرمان ایران، از يك دختر عرب مسلمان، ننگ شمرده میشد ! ابومسلم که « بیعت بدون نام » میگرفت، در واقع بیعت برای آل عباس نمیکرفت، چون برای ایرانیان، بیعت

برای همان «وای به»، خدای پیمان و عشق بود، که نام دیگرش «انامک=بی نام» بود. بنا به مروج الذهب وقتی خبر قتل ابوسلم به خراسان رسید.. خرمیان برآشفتمند. اینان گروهی بودند که مسلمیه عنوان داشتند و قاتل به امامت ابومسلم بودند.... فرقه دیگر به امامت فاطمه دختر ابومسلم قاتل شدند... اکنون یعنی بسال سیصد و سی و دو، بیشتر خرمیان از فرقه کردکیه و لودشاهیه هستند، و این دو فرقه از همه خرمیان معتبر ترند. بابک خرمی که به سرزمین اران و آذربایجان برضد مأمون و معتصم خروج کرد از آنها بود... غالب خرمیان در خراسان و ری و اصفهان و آذربایجان و صمیره و اریوجان ماسبدان و دیگر نواحی هستند و بیشتر در روستاها و مزارع اقامت دارند و اعتقاد دارند که بعدها اعتباری خواهند یافت... اینان در خراسان و دیگر جاها به باطنیه معروفند. البته همه مردم ایران، به غیر از اقلیتی که زرتشتی بودند، و حکومت را در دوره ساسانیان تصرف کرده بودند، همه خرمدین مانده بودند. این خلفای موعمان، وقتی با اینگونه بیعت های مکر آمیز، ایرانیان را یار خود میساختند، پس از آنکه قدرت را ربودند، بنام اینکه سران ایرانی، بیعت را شکسته اند، آنها را ناجوانمردانه از دم تیغ میگردانیدند. «بیعت» بشیوه اسلام، تا آنجا معتبر است که الله، فاتح و غالب بشود. البته همه این خلفا، خود را خلیفه همین الله میدانستند، و فتح خود را، فتح و غلبه الله میدانستند. غایت بیعت اسلامی اینست. این با غایت «وَبِه»، پیمان خدای باد (بَد)، قلعه ای که بابک در آن بود، نام همین خدا بود و همان وای به است (فرقداشت. مسئله بنیادی در قتل ناجوانمردانه ابومسلم، این بود که با ابومسلم، ایرانیان از دید مسلمانان، خلیفه ساز، و از دیدگاه ایرانیان، تاجبخشی شده بودند، که سنت دیرینه خرمدینان و سیمرغیان بود. پس از گذشت صد و سی سال، تعیین خلیفه از اختیار اعراب و اسلام، خارج شده بود، و تاجبخشی از دید ایرانیان، معنایی ویژه داشت. رستم و زال، هیچگاه شاهی را نمی پذیرفتند، ولی با تاج بخشی، ارزشهایی را معین میساختند که برپایه آن، حکومت بایستی استوار گردد. هنگامی شاه، طبق این ارزشهای مردمی رفتار نمیکرد، حق عزل شاه را داشتند. ملت ایران با تاج بخشی، که دادن حقانیت به حکومت باشد، فراتر از حکومت قرار میگرفت، و حکومت، میبایستی فقط کارگذار ارزشهای فرهنگ ایران باشد. این حق را ملت ایران در تاریخ، هیچگاه به کسی انتقال نداده است و نخواهد داد. دادن تاج حکومتی به عباسیان، احساس برتری عرب را که با اسلام تحریک شده بود، بشدت زخمی کرد، و آن را بزرگترین ننگ و طبعاً بزرگترین جرم شناختند. از این رو بود که خانواده علی (علی، بیش از بیست زن داشت) از این تاریخ بعد، به ایران سرازیر شدند. اعتبار حق خلافتی که امام حسن داشت و آنرا با پنج میلیون درهم به معاویه فروخته بود (حسن، قریب دویست زن داشت، و دریایان یکی از زناش به ازاء صد هزار درهم که از معاویه گرفت، حسن را مسموم ساخت. این معامله دین با دنیا، از همان اسلام فاتح، تراوید) بنا به سنت عرب، از خانواده اش خارج شده بود. امام حسین برای بازگرداندن و تثبیت این حق، که برادرش اززان فروخته بود، جانفشانی کرد. و خانواده علی، با شناخت سنت تاج بخشی ایرانیان به ایران رو آوردند، تا «ایرانیان تاجبخشی» را قانع سازند که این بار، تاج خلافت را بر سر خانواده علی بگذارند، که به محمد رسول الله، از ابن عباس، نزدیکترند. و ایرانیان تاجبخشی، این تاج را برای باردوم بر سر صفویان، و برای بار سوم بر سر خمینی گذاشتند، و البته این دویار نیز، همان پاداش ابومسلم را دریافت کردند، و «ابو مجرم» شدند. آنچه که در بررسی تاریخ اسلام به کلی، نادیده گرفته میشود، جدا ساختن دو مسئله از هم است. یکی آنکه تا چه حد، اسلام در دوره کوتاه محمد، اعراب را تحول داده بود؟ دیگر آنکه اعرابی که در جنگهای با ایران و شام، شرکت کردند و اغلبشان هنوز مسلمان نبودند و از اسلام هیچگونه اطلاعی نداشتند، چگونه